趙城縣廣勝寺

佛說象腋經

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞一時佛在王舍城祇闍崛山與大比丘衆五百人俱菩薩六万衆所知識得陁羅尼樂說無导說法無二成就不可思議神通其名曰無滅進意菩薩過名聲威德藏菩薩寶月花菩薩大雲雷燈菩薩無量觀出一切世菩薩出勇菩薩樂喜生菩薩淨辟無导光明菩薩解度衆生心菩薩金剛得堅菩薩解一切衆生語離菩薩梵音勇威德菩薩名稱面威無导覺菩薩一切善根寶聚菩薩文殊師利童子與如是上首六万菩薩俱尒時大德舍利弗於日晡時從禪定起来詣佛所尒時世尊坐異樹下入寂靜三昧尒時大德舍利弗遥見世尊威儀寂靜疾疾取草敷以為座加趺而坐正身坐頃尒時大德舍利弗即於坐處生是思惟未曾有也如来如是寂靜之行安樂之本安樂衆生亦知一切法性三昧尒時世尊從於

三昧安詳而起發聲欬聲尒時舍利弗聞於如来聲欬之聲受歡喜樂亦得悲心即往佛所到已住立佛前敬礼佛已而說偈言

若有衆生無分別　乃至於法不憶想
入於三昧常行世　常忍樂於如是法
不見衆生有老別　同於幻性解脫者
分別諸法虛空體　彼無我想受安樂
於和合中無想著　無有愚癡物所想
亦非有起非不起　彼不見命受安樂
於諸衆生无憶想　是諸衆生非衆生
於諸衆生相無聲　無我見者彼安樂
智不分別於衆生　是得無諍之法界
分別丈夫一切想　無異覺者彼安樂
當善住於施持戒　常行覺了無慳垢
住於無染汙法中　無高下見彼安樂
彼忍得者甚勇猛　無有憎愛二見者
不得精進及懈怠　無忍相者彼安樂
修行禪定住堅固　亦不思惟是散乱
是善知於禪定法　無禪想者彼安樂
有無憶想無智慧　亦非無智得自在
亦非聰慧非愚癡　無異想者彼安樂
若在空野聚亦然　彼一切處平等行

於村聚中无厭惡　空處無憍彼安樂
於乞食事悉具足　亦終無有乞食想
亦未曾想我乞食　無乞想者彼安樂
若有棄之糞掃衣　取聚集以覆身
亦無受畜弊衣想　不輕慢他欣安樂
善逝所讚佛聽許　善受持用三法衣
無有憶想我正行　無異想者是安樂
若說法者勝美妙　亦無有我及衆生
亦無有心我說法　不著不實者安樂
於諸善根無實想　非有物想無愛相
不思分別諸結使　無二行者彼安樂
於生起中無起想　見所住處過患想
晝夜常勤行精進　無戲論者彼安樂
亦無妄想住非處　亦不分別增上智
如來外道無差別　無貢高妙彼安樂
無量无數無有限　亦不捨離等虛空
我及衆生無異想　無增減見彼安樂
若有得於或夢行　得於辯才化愚癡
行於世間如水月　無進行者一切樂
種種方便第一義　不著生死堅牢想
覺於微細寂靜法　無相行者彼安樂
尒時世尊讚舍利弗　善哉善哉汝深
慧行能轉法輪汝舍利弗是祇闍崛

山所有比丘諸菩薩等入禪定者勅
令集會舍利弗白佛言世尊我不堪
任何以故如是等者皆是威德大龍
尒時世尊即放身光所放光明遍照
無量无邊諸佛世界諸菩薩悉皆來
詣祇闍崛山到已皆住於虛空中此
諸比丘及諸菩薩從禪定起來詣佛
所王舍城中無量千衆來詣佛所尒
時世尊知於一切衆會已集觀文殊
師利童子觀已即便微笑尒時文殊
師利即從座起正於衣服偏袒右辟
右膝著地合掌向佛白佛言世尊何
因何緣而微笑耶諸佛如來應供正
遍知非無緣笑佛告文殊師利過去
於此祇闍崛山中有十千佛說象腋
經尒時大德阿難聞佛所說疾從座
起正於衣服偏袒右肩右膝著地合
掌向佛白佛言善哉世尊善哉善逝
今當演說此象腋經是經難聞若如
來說者令無有疑此深妙典有深光明
世尊何故觀文殊面已而微笑也尒
時世尊讚阿難言善哉善哉阿難善
慧分別汝今阿難諦聽諦聽善思念

之我今當說阿難從佛受教勅已佛
告阿難若有衆生解此經者如大為
力如大龍力是諸衆生解此經者亦
復如是阿難諸衆生等解此經者如
師子遊步進趣勝道阿難此經典者
當來菩薩能愛樂之阿難此經能令
菩薩勇猛我去世後當來菩薩手得
此經手書此經此經牀座非旃陁羅
菩薩手所執持亦非戲論菩薩手得
亦非假名菩薩手得尒時世尊現如
文殊師利之像作是像已文殊師利
亦如是解我今當請問於世尊甚深
之法非是聲聞緣覺之地是菩薩地
尒時文殊師利童子即白佛言世尊
我今欲少問於如來應供正遍知若
佛聽許乃敢諮請文殊師利如是請
已佛告文殊師利恣汝所問隨意所
喜一切衆集尒時文殊師利童子白
佛言世尊何謂菩薩善能安住諸功
德法示現一切諸菩薩行教化無量
阿僧祇衆生現諸佛形如水月影文
殊師利如是問已佛即讚言善哉善
哉文殊師利能惣略問如來是義我

今當為廣分別說文殊師利諦聽諦聽善思念之吾今當說文殊師利白言如是受教而聽佛告文殊師利菩薩成就六法者得具安住諸功德法何等為六文殊師利是菩薩施能一切捨不見自已離慳垢行安住於戒不見我能離破戒業成就忍辱不見我能離瞋恚行有於精進非身心進知入一切禪定解脫三昧方便亦不自念成就一心有慧行明了自見解脫一切諸道文殊師利菩薩成就如是六法善能安住一切功德復次文殊師利復有六法善能安止一切功德何等為六文殊師利是菩薩住於地獄中攝取衆生受於天樂生畜生身攝取畜生受人妙樂生卑賤家受轉輪王樂現入諸道受勝道樂善知往返一切佛剎如水月影出一切語無所言說各不親近文殊師利菩薩成就此六法者能安止一切功德尒時文殊師利白佛言世尊云何菩薩住地獄中受於天樂作是問已佛告文殊師利若是菩薩入於三昧名大

蓮華住地獄中攝取衆生受於天樂見諸衆生受種種苦各現其形而為說法令無量衆生悉得解脫文殊師利菩薩如是住地獄中受於天樂文殊師利復白佛言云何菩薩生畜生中攝取畜生受人天妙樂佛言文殊師利而是菩薩入於三昧名曰寂靜現生畜生而不失心受人天妙樂各隨其形而為說法菩薩安止無量千衆令住於法文殊師利白佛言世尊云何菩薩出一切語無所言說各不親近佛言文殊師利而是菩薩得陁羅尼名曰無量得是持已入無量心知無量語是菩薩得旋陁羅尼力故出一切語各不親近文殊師利菩薩如是出一切語無所言說各不親近尒時文殊師利白佛言世尊是菩薩方便甚難世尊若有菩薩入此經時入何等法佛言文殊師利若有菩薩欲入此經如解虛空文殊師利言虛空何也佛言文殊師利是虛空者不染於欲不瞋不癡文殊師利一切諸法亦復如是無染瞋癡文殊師利是虛空者非施成就非戒成就非忍成就非進

去來現諸佛剎如水月影佛言文殊師利而是菩薩入於三昧名曰過於一切言說是菩薩住此三昧時東西南北四維上下一切十方世界之中示現其身不動本處亦無去來住是三昧得見諸佛亦聞說法文殊師利菩薩如是善知往返一切佛剎不動本處亦無去來現諸佛剎如水月影尒時文殊師利白佛言世尊云何菩薩出一切語無所言說各不親近佛言文殊師利而是菩薩得陁羅尼名曰無量得是持已入無量心知無量語是菩薩得旋陁羅尼力故出一切語各不親近文殊師利菩薩如是出一切語無所言說各不親近尒時文殊師利白佛言世尊是菩薩方便甚難世尊若有菩薩入此經時入何等法佛言文殊師利若有菩薩欲入此經如解虛空文殊師利言虛空何也佛言文殊師利是虛空者不染於欲不瞋不癡文殊師利一切諸法亦復如是無染瞋癡文殊師利是虛空者非施成就非戒成就非忍成就非進

成就非禪成就非慧成就如是文殊師利一切諸法亦復如是非施成就非戒忍進禪慧成就文殊師利猶如虛空非智非斷文殊師利一切諸法亦復如是非智非斷文殊師利猶如虛空非修非證文殊師利一切諸法亦復如是非修非證文殊師利猶如虛空非闇非明文殊師利一切諸法亦復如是非闇非明文殊師利猶如虛空遍一切處而不可捉文殊師利一切諸法亦復如是遍一切處而不可捉文殊師利猶如虛空非進正道非進邪道文殊師利一切諸法亦復如是非進正道非進邪道文殊師利猶如虛空非聲聞乘非緣覺乘亦非佛乘文殊師利一切諸法亦復如是非聲聞乘非緣覺乘亦非佛乘文殊師利猶如虛空非思非智文殊師利一切諸法亦復如是非思非智文殊師利猶如虛空非動非發非不動發文殊師利一切諸法亦復如是非動非發文殊師利猶如虛空非動發非不動發文殊師利菩薩亦介於一切法

非動發非不動發文殊師利猶如虛空無有衆生能汙染者文殊師利一切諸法亦復如是是涅槃分究竟無染非寂靜非不寂靜文殊師利猶如虛空住無住處不動不搖不住處故文殊師利諸菩薩等亦復如是見諸衆生住無住處得實不動不搖不住文殊師利是實相法欲見如來是名邪見如是邪見即是正行若是正行是中布施無有大果亦無大報若其施中無大果報是世福田若世福田是中所施無有果報若施無果報是則滿足不實之智若其滿足不實之智是等疾得無生法忍介時衆中六十比丘增上慢者聞如是法作是思惟是道闇昧如來說同外道說是外道等富蘭那迦葉末伽梨憍舍耶阿耆多翅舍欽婆羅珊闍耶毗羅坦子波復多迦旃延尼犍陁若提子等所說如是佛亦如是介時世尊知是六十增上慢比丘心之所念即告文殊師利童子曰文殊師利如是如是我如來說法同於外道然是外道不

解佛說法介時六十增上慢比丘聞是說已增益受苦憂惱不悅其心不樂不知如是所說法故從座而去介時大德舍利弗問諸比丘大德汝等今欲何去當解如來如是說法何因何緣故如來介時說大德且住我問如來以何因緣如是說也介時諸比丘聞於大德舍利弗語即還各各復於本座介時大德舍利弗白佛言世尊如來何緣說如是事願當演說斷比丘疑佛告舍利弗於意云何若有比丘諸漏已盡心得解脫是比丘等聞此言說生驚畏不舍利弗言不也世尊若有比丘見聖諦者聞一切聲不驚怖畏何況諸漏已盡心得解脫者佛告舍利弗或有癡人妄想分別於不實法得虛空行舍利弗言願世尊說是法句義令斷衆疑佛告舍利弗若見如來如夢如幻是名正見若正見者於如來所不作實想不作堅想不作物想不作名想不作聚想若於如來不作實想不作堅想不作物想不作名想不作聚想如是等行一

切諸行悉是妄見若一切行悉是妄見是知一切諸法是邪見若知一切諸法是邪見佛說是等滿足邪見又知一切諸見是邪是亦邪見如是舍利弗以是緣故欲見如來名為邪見舍利弗是等不見如來密身是邪分別於如來身為舍利弗如來之想舍利弗若有如是見於如來名為邪知尒時舍利弗白佛言世尊云何邪見名為正行佛言舍利弗一切凡夫正起覺觀妄想分別起依止動發不動發起我見衆生見命見人見著我勝我所勝知是諸事小凡夫等動揺怠務生於戲論知如是等悉皆不實舍利弗無者名為不實舍利弗不實者名妄語舍利弗諸者名曰為邪舍利弗如是等事攝取不實是等邪見名為正行舍利弗以是緣故所說邪見名為正行尒時舍利弗白佛言世尊頗有正行所有布施無大果小果也佛言舍利弗若如是等正行成就有所施與趣向涅槃受於涅槃齊分涅槃舍利弗而是涅槃無小果大果非小功德

何以故是涅槃若離一切果無有齊分不可齊分舍利弗言世尊若其涅槃無齊分者云何如來說增益無量無邊功德佛告舍利弗諸凡夫具煩惱行我論衆生論命論丈夫論為如是等諸衆生故說言涅槃無有分齊涅槃增益無量功德乃至令生於欲樂心舍利弗假聖福田非入涅槃又舍利弗離欲聖人名見福田舍利弗譬如農夫種下穀種因生稗莠亦生餘草舍利弗於汝意云何而是農夫所得稗草是果報不不也世尊佛言舍利弗譬如農夫依因穀種生稗餘草生相似穀如是舍利弗施聖福田然大報後斷諸泥乾燋受果舍利弗而是農夫本期為穀見餘稗草心不生喜非果故非所利故如是舍利弗非有為田上妄於施聖得大果報舍利弗以是因緣施正行者無大果大報舍利弗言世尊若其布施無大果大報云何名為世福田也佛言舍利弗非小果想非大果想是施不生若施不生是能受於世間天人阿修羅

供舍利弗於無盡田不取果報不與果報是故舍利弗非大報非小果是世福田舍利弗言世尊云何是世福田不得果報佛言舍利弗汝意云何若為涅槃有果報不舍利弗言無也世尊若施為涅槃得果報者一切聖人不名無為佛即讚言善哉善哉舍利弗以是事故施世福田無有果報尒時舍利弗白佛言世尊若施無果報云何具足於妄想智佛言舍利弗於意云何若知於一切法性是實不也舍利弗言世尊知一切法猶如幻性世尊若知幻性是不實知何以故如來演說一切諸法猶如幻性如幻性者即是不實世尊若知一切法性如此是不實智所以者何無有一法而是實者尒時佛復讚舍利弗善哉善哉舍利弗如是如是舍利弗若法有實有物有真則無衆生入於涅槃舍利弗一切諸法亦非是實非物非真是故舍利弗恒沙衆生入於涅槃永不復生亦不知盡衆生不實故舍利弗若一切衆生無有實想是名具

足於不實智是故舍利弗施無果報能得具足滿於不實智尒時舍利弗白佛言世尊云何智滿於不實智而疾獲得無生法忍佛言舍利弗若知不實而亦不證舍利弗何等是不實者我見衆生見命見人見斷見常見有不實者佛想法想僧想涅槃想舍利弗若心動搖戲論忿務皆是不實舍利弗如是執不實中而得解脫舍利弗以是事故具不實智而疾得於無生法忍說是法時四万二千人得無生法忍六万優婆塞發於無上正真道心三万六千天子得向智證是六十增上慢比丘斷於諸漏心得解脫心解脫已俱共同聲說如是言世尊我今始於六師出家從今日往佛非我尊亦非念法又非念僧世尊我從今日說於無作說無因緣說無有葉說無調伏尒時衆中若干衆生各作是言是諸比丘或捨佛或受外道服所說顛倒尒時大德舍利弗覺知衆心語諸比丘言大德何緣說如是語耶我今始於六師出家諸比丘言

大德舍利弗從今已往六師諸師等同一相無增無減大德舍利弗我等今知諸師不異於出家中無所分別故言出家舍利弗言大德何緣說言從今佛非我尊諸比丘言大德舍利弗我從今往自然明了熾然明熾不假餘明我自歸依非餘歸依自歸自尊是故說言佛非我尊何以故我不離佛佛不離我舍利弗言大德何緣說如是言不念於法不念於僧諸比丘言大德舍利弗我從今日無法可得若念若攝是故我言從今日往不念於僧舍利弗言大德何言我從今往說於無作諸比丘言大德舍利弗我從今往知於一切諸法無作是中非作非不作以是故言我從今日說於無作舍利弗言大德何緣說言從今說無因緣諸比丘言大德舍利弗我從今日一切有道生因緣盡是中無回是故說言我從今說無因无緣舍利弗言大德何故說從今往說無有葉諸比丘言大德舍利弗我從今往知一切法究竟涅槃是中無有調

伏無非調伏以是故言我說无葉是增上慢諸比丘等說是法時有三千六百比丘悉斷諸漏心得解脫尒時世尊讚諸比丘善哉善哉是實悕望中無法可得尒時文殊師利童子白佛言世尊所言得者何法名得佛言文殊師利得者名曰無生法忍文殊師利言世尊菩薩欲得無生法忍當云何學云何往云何修集尒時世尊荅於文殊師利童子所問无生法忍義故即說偈言

若有求佛智　一切諸智上　無有法可取
亦無法可捨　無有法可得　若生是有者
無有和合法　凡夫欲和合　若可知可斷
說法為衆生　凡夫生諸行　不信無生法
捨離於魔法　菩提道最上　凡夫著二法
不知無二法　種種幻無實　凡夫人見異
是中無有異　一切同一相　若有凡夫說
無二無二作　同幻化平等　凡夫人或說
我不時盡欲　斷瞋及愚癡　我當善思惟
非物生物想　計斷於涅槃　壞貪欲瞋癡
說示於空法　無盡亦无生　是說名涅槃
精進者進生　是夫我法遠　布施持戒想

樂於菩提想 是不入菩提 是等行想行
凡夫虛妄覆 不知於空法 諸法等一相
當各各異說 若解知此法 其體性無異
如五指名手 得菩提不難 無遠菩提者
無近菩提者 別無分別者 是去菩提遠
凡夫各異行 各各相是非 此持戒成就
此是破戒惡 諸法猶如夢 諸有為無實
慧不寂牢固 知之如幻化 是中戒不實
破戒亦不實 諸法因緣生 是中無有我
於千億劫中 布施與受者 護持無上戒
諸佛不記我 我時離於想 布施想無餘
離一切顛倒 尒時我得記 說施得大富
持淨戒生天 是中無所得 是無上菩提
凡夫依止有 愚癡妄憶想 我等得於忍
無為无有生 是無生法中 不思惟生者
於千億劫中 是為忍不難 假名為說法
法無有作者 無根本住處 悉如空閑相
多億數諸佛 斷貪瞋癡故 演說無上法
是法不可盡 實法無虛妄 速疾歸於盡
如是不實法 是實際亘得 婬欲瞋無邊
愚癡亦無邊 若無得實者 亦復不得中
種子中無牙 何處有果葉 若其不得葉
花亦不可得 無生法如是 衆生當生子

不生亦不出 此見於如實 猶之如石女
是終無有子 以其無子故 亦無有子憂
慧如是分別 一切法無生 是無有恐怖
受於生死苦 憂妄覆凡夫 不知法如幻
重荷擔虛空 非智慧者耿 若知於此法
無實無有邊 無量阿僧祇 於此無有癡
如所言本際 我說是無際 後際亦復尒
衆生際亘思 無際憶想際 空無有邊際
以知此義故 其上無有二 如虛空際相
衆生際亘思 本際如鏡像 是智無所知
是分別行者 其心如是思 我何等盡悉
我何時成佛 諸佛無有生 是中無和合
法無和合者 凡夫欲和合 無能空造合
亦無止住處 虛空無住故 無尋有無物
如是說虛空 如是知菩提
知衆生亦尒 菩提虛空界 衆生界同等
若知如是等 得菩提不難 若人不進慈
不思惟於善 於法無所來 得菩提不難
是菩提難求 斷於一切求 無有心能得
覺無上菩提 思惟布施者 布施得菩提
終不得菩提 不得成菩提 思惟者戒者
憶想精進實 非佛法妙進 如是憶想者
一切法顛倒 我非不顛倒 未始有動發

是善無有上 若有憶想者 此法是無漏
此法是有漏 此人心不善 不思惟法者
是同如虛空 無縛亦無解 是慧無有上
想此是持戒 想此破戒惡 說二俱破戒
無上戒無二 諸法無有異 戒無增減相
是見於性者 是護持佛法 若心無者者
猶如空中鳥 如是知具足 是實沙門法
若無思憶想 不思惟一切 無心無我命
得菩提不難 欲出貪欲者 不為欲所牽
亦不捨婬欲 是菩提不難 不厭往想者
於無怖畏際 生死無驚怖 得菩提不難
尒時世尊說 是偈已告文殊師利童
子言文殊師利 若有菩薩信解此經
無有疑惑受持讀誦令通利已為他
廣說是人得於二十功德何等二十
諸天愛護諸龍當護夜叉守護常無
乱心命終生處自識宿命命終生處
得於五通命終生處見弥勒菩薩念
此經法其心不乱惟除眠時夢中見
佛亦見菩薩信解此經者得於順忍
念此經者現世斷瞋持此經者處毒
蛇中得無所畏念此經者得降惡家
念此經者得遍照三昧學此經者得

盡一切諸惡業障說此經時得於无量百千法門是得不失菩提之心是得無量旋陁羅尼念此經者一切魔事未曾得起亦得生於現在佛前得見一切善吉諸願念此經者無足二足三足四足諸毒虫中皆得愛護念此經者無非入怖王瞋得護文殊師利此是說法比丘二十功德以持此經心無疑惑讀誦通利為他廣說故尒時文殊師利童子白佛言世尊喻諸藥樹除一切病世尊此經亦尒斷一切病佛言如是如是文殊師利善說此語此經能斷於一切病何以故文殊師利本過去世阿僧祇劫復過阿僧祇劫尒時有佛号師子遊步如來應供正遍知出現若干世於无量百千大衆之前演說此經文殊師利尒時衆中有一菩薩名金剛幢從是師子遊步如來應供正遍知聞此經法心無疑惑受持於是妙功德經通利解入得勢力故在於村落城邑王宮而自唱言我是良醫時有无量百千衆生種種病逼悉來詣是金剛幢菩薩所是時金剛幢菩薩慈心善解以此經法陁羅尼章句攝取護持諸衆生等文殊師利等是陁羅尼章句阿蘭一皮嗏羅二毗尼揲三修怛他四修復多五阿兔嗏六毗畔揲七吠伽留他八摩移宿伽九阿兔揲折陁十揲賴陁十一蜜羅修蜜羅十二素羅醯陁十三薩婆多羅十四聯伽聯伽十五蠟他猶呵十六摩吼摩伊呵十七以是陁羅尼章句守護攝取彼諸衆生除種種病若毒虵螫若癩病若風病文殊師利是金剛幢菩薩以此經法安止衆生除去諸病文殊師利汝謂尒時金剛幢菩薩豈異人乎莫作異觀何以故我是尒時金剛幢菩薩也我解此經多利衆生尒時文殊師利童子白佛言世尊菩薩受持此陁羅尼章句讀誦通利當行何宜何法則也佛言文殊師利若有菩薩欲通達此陁羅尼章句當好淨行不食於肉不油塗足不往多衆常於衆生起於慈心莫作非法不淨之人而讀此經亦莫在於不淨處讀尒時文殊師利童子白佛言世尊若有菩薩讀此經時不惜身命佛言如是如是文殊師利如汝所說尒時佛告阿難阿難汝受持此經此經當來多利衆生阿難白佛言世尊如佛所說我已受持尒時世尊讚阿難言善哉善哉阿難汝於來世為衆尊道欣時衆生讀說此經如從我受尒時大德阿難大德舍利弗文殊師利童子及諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜佛說象腋經

佛說象腋經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五九二頁中一行末字「經」，石、磧、普作「經一卷」。卷末經名同。

一　五九二頁中二行「宋罽賓三藏」，資作「宋罽賓三藏法師」；磧、普、南、徑、清作「劉宋罽賓三藏法師」。

一　五九二頁中四行首字「山」，石、作「山中」。

一　五九二頁中八行第七字「雷」，石作「電」。

一　五九二頁中九行第六字「出」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「山」。

一　五九二頁中一八行第六字「疾」，磧、普、南、徑、清作「即」。

一　五九二頁中一八行末字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「跏」。

一　五九二頁中一九行第六字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　五九二頁下一二行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　五九二頁下一四行第九字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「量」。

一　五九二頁下一八行「忍相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「思想」。

一　五九二頁下二一行「有無」，諸本作「無有」。

一　五九二頁下二一行第一一字「智」，徑作「志」。

一　五九三頁上三行第二字「未」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一　五九三頁上四行「棄之」，石、資、磧、普、南、徑、清作「之棄」。

一　五九三頁中一五行第七字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九三頁上五行第一二字「欣」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼」。

一　五九三頁上八行第六字「美」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　五九三頁上一〇行末字及二一行第九字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「想」。

一　五九三頁上一二行第一〇字「住」，石作「往」。

一　五九三頁上末行「法輪」，石、資、磧、普、南、徑、清作「於法」。

一　五九三頁上末行第一二字至同頁中一行首字「祇闍崛山」，資、磧、普、南、徑、清作「耆闍崛山」，下同。

一　五九三頁中一〇行第五字「觀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「面」。

一　五九三頁中一一行第七字及一七行第二字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「整」。

一　五九三頁中一一行末字「辟」，資、磧、普、南、徑、清作「肩」。

一　五九三頁中一五行第七字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九三頁中二〇行第一〇字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一　五九四頁上一四行末字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九五頁上二一行第一二字「非」至末行末字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九五頁上二一行第一二字至二

二行首字「非動非發」，麗作「非動發非不動發」。

一　五九五頁中一七行末字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「利」。

一　五九五頁下六行首字「何」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九六頁上六行第一三字「邪」，麗作「取」。

一　五九六頁上七行第九字「弗」，麗無。

一　五九六頁上八行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　五九六頁上一六行第六字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妄語」。

一　五九六頁上一八行第一一字「説」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「謂」。

一　五九六頁上二〇行「大果小果」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「小果大果」。

一　五九六頁上末行第一二字及同頁中二二行第三字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一　五九六頁中九行第八字「名」，磧、普、南、徑、清作「各」。

一　五九六頁中一〇行第一二字「莠」，資、磧、普、南、徑、清作「秀」。

一　五九六頁中一五行第七字「泥」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「漏」。

一　五九六頁中一〇字「受」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「愛」。

一　五九六頁中一八行「上妄於施聖」，資、磧、普、南、徑、清作「安止於施」；麗作「安於上施聖」。

一　五九六頁下一三行第一一字「知」，磧、普、南、徑、清作「智」。

一　五九六頁下末行第一一字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　五九七頁上三行第八字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　五九七頁上二〇行第一一字「或」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「戒」。

一　五九七頁上末行第二字「耶」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九七頁中一三行第一〇字「何」，磧、普、南、徑、清作「何緣説」。

一　五九七頁中一七行末字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「我從」。

一　五九七頁中一八行第五字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「無緣」。

一　五九七頁中二一行第九字「説」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「説言我」。

一　五九七頁下四行「悕望」，資、磧、普、南、徑、清作「惶怖」。

一　五九七頁下九行第六字「往」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「行云何住」。

一　五九七頁下九行第一〇字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　五九七頁下一二行第一〇字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　五九七頁下二一行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「爲」。

一　五九八頁上八行「不最」，資、磧、普、南、徑、清作「最不」；麗作「不取」。

一　五九八頁上一六行第七字「爲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「得」。

一　五九八頁上二一行第七字「無」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不」。

一　五九八頁中五行第一〇字「猒」，作「癡」。

一　五九八頁中六行末字「癡」，資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一　五九八頁中九行第七字「上」，諸本作「智」。

一　五九八頁中一一行第一三字「等」，諸本作「時」。

一　五九八頁中一三行末字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　五九八頁中一四行「有無」，諸本作「無有」。

一　五九八頁中一五行末字「提」，麗作「提如是知菩提」。

一　五九八頁中一八行第四字「於」，石、麗作「作」。

一　五九八頁中末行「非不」，資、磧、普、南、徑、清作「不非」。

一　五九八頁上一行「此法是無漏」，資作「此法是有漏」；磧、普、南、徑、清無。

一　五九八頁下四行第四字「持」，石麗作「于」。

一　五九八頁下五行「戒無增減相」，磧、普、南、徑、清作「滅無增減想」。

一　五九八頁下七行第九字「具」，磧、普、南、徑、清、麗作「何等」。

一　五九八頁下一〇行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「於此」。

一　五九八頁中一八行第一二字「宜」，磧、普、南、清作「儀」。

一　五九八頁下七行「道欣」，石作「導欣」；資作「道彼」；磧、普、南、徑、清、麗作「導彼」。

一　五九八頁下七行第一三字「讀」，資、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一　五九九頁下一〇行第六字「等」，石無。

一　五九九頁上二行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　五九九頁上一六行「若干」，諸本作「于」。

一　五九九頁上二二行首字「官」，諸本作「宮」。

一　五九九頁中三行第八字「等」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「何等」。

一　五九九頁中一七行第一三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「於此」。

一　五九九頁中一八行第一二字「宜」，磧、普、南、清作「儀」。

一　五九九頁下七行「道欣」，石作「導欣」；資作「道彼」；磧、普、南、徑、清、麗作「導彼」。

一　五九九頁下七行第一三字「讀」，資、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一　五九九頁下一〇行第六字「等」，石無。